四庫全書

子部

正蒙初義卷十二

邳州知州王植撰

有德篇第十二

華注此篇諄諄於言動出處事親處世之道是天德之實下有司篇則言居官臨政之道是王道之全也

愚按此篇凡三十八節節各一義意不相屬○内言有教節入近思録論學

有德者必有言能為有也志於仁而無惡能為無也

高注有德有言能有其所當有也志仁無惡能無其所當無也

華注從焉能為有焉能為無來

愚按此節大意以孔子有德無惡實子張能為有無之語疑張子看焉能為有無亦與朱注別也

行修言道則當為人取不務徇物強施以引取乎人故往教妄說皆取人之弊也

徵引禮曲禮上行修言道禮之質也陳注言道言合於道也曲禮又云禮聞取於人不聞取人禮聞來學不聞往教朱子曰取於人者為人所取法取人者人不來而我引取之也來學往教即其事也曲禮又云禮不妄說人陳注說音悅

補訓連引曲禮以明教人者當為人取法不可以枉道引取乎人也○曲徇乎人強以施教即引取人之意引謂誘之來

華注往教欲人善妄説欲人喜雖邪正不同而皆有弊

愚按華注往教妄説並言玩上四句當以往教為主妄説亦指教者而言如曲説以阿人之類

言不必信行不必果志正深遠不務硜硜信其小者

補訓此明孟子大人言行不必信果之意而以論語之硜硜必信必果形之。信其小者信以該果

愚按孟子言大人不必信果孔子言小人必信必

果語意反正相足故合論之志正深遠對硜硜言

志於義則正精於義則深遠矣有淺深

辭取達意則止多或反害也

補訓此明辭達而已矣之意務多之害恐其文煩則

掩意飾偽則不誠

君子寧言之不顧不規規於非義之信寧身被困辱不

徇人以非禮之恭寧孤立無助不失親於可賤之人三

者知和而能以禮節之也與上有子之言文相屬而不

相蒙者凡論語孟子發明前文義各未盡者皆挈之他皆放此

補訓此以論語信近於義節聯上章知和禮節而言之也○規規猶拘拘可賤與可宗反約信致恭相因皆有和意而必合義必守禮必求可親是以禮節之也兩章文相屬謂章次相聯不相蒙謂各為一章前文義有未盡則下章發明皆提挈之在一處以互見也

補注寧言之不顧猶言寧言之不復也寧身被困辱猶言寧近恥辱也寧孤立無助猶言寧無所宗也此三者能知和而以禮節之葢張子合二章而言也

愚按此以知和而和通之信近章乃書之一義非謂其正旨盡於是也因此而謂張子之書皆逐節相聯則必有附會拘牽之病矣

德主天下之善善原天下之一善同歸治故王心一言必主德故王言大

徵引書咸有一德德無常師主善為師善無常主協於克一俾萬姓咸曰大哉王言又曰一哉王心蔡傳德兼衆善不主於善則無以得一本萬殊之理善原於一不協於一則無以達萬殊一本之妙博而求之於不一之善約而會之於至一之理此聖學始終條理之序蔡仲之命為善不同同歸於治

補訓此釋咸有一德之言○德主天下之善以萬殊言善原天下之一以一本言善歸於治無不善以雜

之故王心一言必主乎德皆有關係故王言大

高注凡所謂德不過主於善而已盖善得於己則謂之德也凡所謂善原於一理而已盖順理則吉故謂之善也主於善故王心一發於德故王言大

愚按德善一也主於內為心一發於口為言善心云善言云德者互見之文耳李注以言頂主善心頂克一未確○尚書大全問德無常師四句朱子曰橫渠說最好德且是大體說有吉德有凶德然

必主於善始為吉耳善亦且是大段說或在此為善或在彼為不善或在前日則不善而今日則為善惟須協於克一是乃為善協字雖訓合字却是以此合彼之合非已相合之合又曰一者善之原也善無常主如言前日之受非也協於克一如言皆是也盖均是善但易地有不同者故無常主必是合於一乃為至善一者純於理而無二三之謂也朱子有取張子之說如此竊意一者萬理之一

本者也書言協者叅萬理以會一理之約此言原者本一理以定萬理之歸皆以人之求善者言異而意一也

言有教動有法晝有為宵有得息有養瞬有存

朱子曰此語極好君子終日乾乾不可瞬息間亦不必終日讀書或静坐存養亦是天地之生物以四時運動春生夏長固是不息及至秋冬凋落亦只藏於其中故明年復生若使秋冬已絶則来春無縁復有

生意學者常喚令此心不死則日有進○一息之間亦有養一瞬之間亦有存如造次必於是顛沛必於是之意但說得太緊

補注此言君子無往無時而非學也○葉氏曰非先王之法言不敢言言有教也非先王之徳行不敢行動有法也終日乾乾晝有為也夜氣所養宵有得也氣之出入為息一息而必有所養也目之開闔為瞬一瞬而必有所存也

集釋言動一身也宵晝一日也瞬息一刻也學者當書此言於坐隅作聖功夫也

補訓教以古人教人之規條言法即禮法之法晝主動作故有為為以事言宵主静思故有得得以理言養存皆以心言養以天理養吾心也存存天理於吾心也六句一層進一層言動是大段工夫晝夜則密矣息瞬則尤容

君子於民導使為德而禁其為非不大望於愚者之道

與禮謂道民以言禁民以行斯之謂耳

徵引禮緇衣君子道人以言而禁人以行

高注道民以言使之為德禁民以行使不為非皆不大責望於愚者之事也以言謂以言語告詔之以行以行事禁止之也

華注惟愚故不可不導不可不禁惟愚故禁導之外亦無深望焉

愚按此節大意言君子教民之道而引禮以証之

非為釋禮也

無徵而言取不信啓詐妄之道也杞宋不足徵吾言則不言周足徵則從之故無徵不信君子不言

補訓以孔子不言夏殷之禮見君子無徵則不言也從周是滯言○無徵而言取人之不信乃啟詐妄之道也人不信而習為詐妄自我啓之耳孔子於杞宋不足徵吾言則不復言周禮足徵則從乎周以此觀之君子於無徵而人不信者不肯言也

補注穀梁傳曰春秋之義信以傳信疑以傳疑意蓋如此

愚按啟詐妄謂無徵而言之流弊恐以輕言開詐妄之端耳補訓之說似太曲

便辟足恭善柔令色便佞巧言

補訓此以巧言令色足恭解便辟善柔便佞取其大意相近

節禮樂不使流離相勝能進反以為文也

徵引禮樂記禮減而進以進為文樂盈而反以反為
文又云樂勝則流禮勝則離
朱子曰樂記言減是退讓撙節收斂的意思是禮之
體本如此然非人之所樂故須進步向前着力去做
故以進為文盈是舒暢發越快滿的意思是樂之體
本如此然易至於流蕩却須收拾向裏故以反為文
補注此皆孔子之言而張子各以類配之也
補訓孔子云節禮樂節之者使其不偏不至於樂勝

而流禮勝而離且能於禮則進而不消有威儀以為文於樂則反而不放有節奏以為文也

集釋節若不文不使過中乃所以為文也

李注節字從禮樂易於相勝處說正與有子所謂知和而和不以禮節之者意極相貫

愚按禮以肅分而彼此之情不通則離矣故進以為文而意文必備樂以合情而和樂之意無節則流矣故反以為文而節制必嚴一進一反雖不同

節其過則一也

驕樂侈靡宴樂宴安

補訓此釋驕樂宴樂之義

集釋宮室無度衣服無節侈靡也耽於酒食安於怠惰宴安也

言形則卜如響以是知蔽固之私心不能默然以達於性與天道

徵引易上傳之十章問焉而以言其受命也如響

華注達於性與天道不著卜筮說言形則卜如響是借揲著以明天人感通之理言之應非以其言也以其心之誠也蔽固之心先不誠矣豈能達於性與天道哉

補訓卜即指揲著易云以卜筮者尚其占卜筮是通用字

愚按此節大意明妄心之不足以合天也集解以性道即貼卜筮說則此節專為揲著發取義太淺

華注乃為該括默然以達猶默契也○宋子鋭臣云易言指卦爻之詞此則以為問卦之詞也

人道知所先後則恭不勞慎不葸勇不亂直不絞民化而歸厚矣

補訓此合論語恭而無禮君子篤於親二節以大學知所先後之語冠之見人當知所先也○人之道當知所先後先有禮則恭不勞慎不葸勇不亂直不絞矣先篤親不遺則興仁不偷民化而歸厚矣用曾子

民德歸厚之語以括興仁不偷二句也張子此等串合似失之鑿

愚按此節論語朱註採入而不甚然其說葢合二節為一章不如各為一章之為愈也

膚受陽也其行陰也象生法必效故君子重夫剛者

徵引易上傳之五章成象之謂乾效法之謂坤朱子曰象是未成形之意法是一成已定之物

補訓此張子易理爛熟於膚受節看出陰陽象法之

理也○象屬陽法屬陰方𢚩而有其象爲陽𢚩行而呈其形爲陰膚受易於行陽動而陰隨之猶象生而法必效之也君子重夫剛者剛即論語所言明也舊注謂膚受不行爲陽行爲陰象生句似無安頓

歸罪爲尤罪已爲悔言寡尤者不以言得罪於人也補訓此釋寡尤悔之意○由其不以言得罪於人故人不歸罪

高注歸罪者人以罪歸之

己所不欲勿施於人能恕己以仁人也在邦無怨在家無怨己雖不施不欲於人然人施於己能無怨也

補注釋論語之意○或疑恕己二字即朱子所以譏范忠宣者若易之曰能恕人以仁己也則庶乎其得之矣

高注恕己仁人者推己以及物也

李注此以無怨為無怨於人之義

敬而無失與人接而當也恭而有禮不為非禮之恭也

補訓論語敬而無失以處己言恭而有禮以與人言

張子通作人說○與人接而當寛說事事皆當恭

而有禮專以禮貌言

聚百順以事君親故曰孝者畜也又曰畜君者好君也

徵引禮祭統孝者畜也順於親不逆於倫是之謂畜

又云備者百順之名也

補注引祭統所以為聚百順以事親者引孟子所以

為聚百順以事君者

集釋此以畜訓聚與孟子不同

華注孝道一有不備則非所以事親矣忠道亦然

事父母先意承志故能辨志意之異然後能教人

徵引禮祭義君子之所謂孝者先意承志諭父母於

道

程子曰意與志異志是所存處意是發動處如先意

承志自不同也

補訓中正篇云諭人者先其意而遜其志可也志意

兩言則志公而意私耳與此節參看知其志之如何不待其意之發而先其意以承其志此諭親於道者當然也能辨志公意私之異然後能教人亦先其意而遜其志耳○如推所食以與人父之志也不待其意之發而先請所與是謂先意而承志

愚按此節大意見志意公私之宜辨也引祭義成語以起教人以教人為主

藝者日為之分義涉而不有過而不存故曰游

集釋釋論語游於藝之意

補訓令人每日所學者謂之功課分義或是此類涉

如涉水過如過路皆照游字立言

集解不有不存者心不為彼所累也若切切偏好而

不舍反為吾性累矣如程明道以謝上蔡誦史文為

玩物喪志是也

天下有道道隨身出天下無道身隨道屈

補注釋孟子以道殉身以身殉道之意

補訓此以隨字替殉字

安土不懐居也有為而重遷無為而輕遷皆懐居也

徵引易上傳之四章安土敦乎仁本義隨處皆安而無一息之不仁

補注此釋易安土二字之義

李注安土與懐居相似而不同安土則不懐居懐居則不安土矣有為無為猶言有故無故也

華注當遷而遷不當遷而不遷皆安土也不然有所

繫戀固懷有所歆羨亦懷耳

補訓重遷者懷舊居輕遷者懷新居

愚按重遷輕遷皆以居止言而安仁意在言外有過不改有為而重遷者也執德不固無為而輕遷者也

老而不死是為賊幼不率教長無循述老不安死三者皆賊生之道也

補訓此釋責原壤老而不死之義○不率教是不率

父兄之教賊生謂賊害其生理

高注無循述不率由舊章而恣意妄為也不安死不以死為安而欲偷生也

集釋因老而並言幼與長也

樂驕樂則佚欲樂宴樂則不能徙義

補注此孔子所謂損者也

補訓前云驕樂侈靡宴樂宴安此又進一層侈靡則縱佚欲宴安則不能徙於義

不僭不賊其不忮不求之謂乎

徵引詩大雅抑之篇不僭不賊鮮不為則集傳僭差

賊害也衛風雄雉篇不忮不求集傳忮害求貪也

補注此以詩釋詩學者以意推之可也

補訓不差於事不害於理屬處已言不以人有而忮

不以已無而求屬與人言張子合言之不僭即不求

之謂不賊即不忮之謂

不穿窬義也謂非其有而取之曰盜亦義也惻隱仁也

如天亦仁也故擴而充之不可勝用

徵引家語五帝德篇孔子曰陶唐其仁如天

補訓義從粗處説到細處仁從微處説到大處皆須推擴而至於充滿方不可勝用

愚按此節大意釋孟子充無穿窬章意見仁義之宜極其量也

自養薄於人私也厚於人私也稱其才隨其等無驕吝之弊斯得之矣

華注此借驕吝兩字而通之於自養另為一解

發明薄則吝厚則驕素富貴行乎富貴素貧賤行乎

貧賤斯得之矣

愚按才謂力之所及等謂分之所宜

補注與上歸罪為尤罪己為悔章意同

罪己則無尤

集釋能罪己則有自修之實故人不得而尤之

困辱非憂取困辱為憂榮利非樂忘榮利為樂

華注取困辱則雖不至困辱亦可憂也忘榮利則無紛擾之念何樂如之

愚按此節大意論憂樂之在我而不在外也

勇者不懼死且不避而反不安貧則其勇將何施耶不足稱也仁者愛人彼不仁而疾之深其仁不足稱也皆迷謬不思之甚故仲尼率歸諸亂云

集釋此釋好勇疾貧章

李注此以亂字著疾貧疾不仁者說為迷謬之義

擠人者人擠之侮人者人侮之出乎爾者反乎爾理也勢不得反亦理也

高注鄭眉軒曰以出爾反爾為理所以儆擠人侮人者也以勢不得反為理所以教受擠侮者也

補注擠排陷也

克己行法為賢樂己可法為聖聖與賢迹相近而心之所至有差焉避世者依乎中庸没世不遇而無嫌避地者不懐居以害仁避色者遠恥於將形避言者免害於

禍辱此為士清濁淹速之殊也避世避地雖聖人亦同然憂樂於中與賢者其次者為異故曰迹相近而心之所至者不同

補訓首數句虛說引起避世者以下至殊也分賢者次者所避不同末避世以下又言聖人雖避世避地迹類隱者而心寔不同也克己復禮行法俟命皆有工夫故為賢若聖則樂乎己而可為人法差分別也依乎中庸引中庸語以言盡避一世也不懷居以害

仁用論語懐居及易安土敦仁之意安土敦仁懐居則不能安土故害仁以其心係於私也遠恥於將形者意有不善將形於色而遠去以遠恥免害於禍辱者言之不善禍辱隨之早去以免害淹是久意避世避地聖人亦與賢者次者同然聖人憂違樂行之意存於中則與避世避地一意隱避者有異憂樂於中照易文言樂則行之憂則違之肴蓋從龍徳而隱推出

高注避世避地淸而速至於徵色發聲而後去濁而淹矣

愚按此節大意即論語賢者避世章以明聖賢心迹之不盡同也克己行法四語言聖賢所造有安勉之分避世者六語借論語之言以明之大槪言賢者克己行法之事憂樂於中則所謂樂己可法者也避世避地之同正迹相近之實憂樂於中之異正心有差之實故仍以迹近心殊結之迹與心

前虛冒後實指無二義補注以前為克己行法樂己可法之迹後為避世避言之迹强分未是○此以賢者其次看得有優劣與朱注所引程子之說不同故言聖人避世避地之同而不及言色豈以聖人不待恥辱將至而後避與

進賢如不得已將使卑踰尊疏踰戚之道與表記所謂事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也相表裏

徵引禮表記子曰事君難進而易退則位有序易進而難退則亂也

補訓以表記之言證孟子之意

高注難進易退而位有序自不至踰尊踰戚矣故曰相表裏人君用賢當如孟子之意人臣自處當如表記之言庶幾出處之正

弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士必慤而後智能著不慤而多能譬之豺狼不可近

徵引荀子哀公篇孔子曰弓調而後求勁焉馬服而後求良焉士信愨而後求智能焉士不信愨而又多智能譬之其豺狼也不可以身邇也

補訓此節語本荀子以弓馬諭士也○勁謂力大良謂善走弓不調而徒挽强矢必亂發馬不服而喜速騁行必泛駕士以誠愨為本智能為用不愨而多能以詭詐之心逞狡悍之技其究等於豺狼何可近也

集解調者木心正而脈理直制作如法也服者不蹄

鑿易控御也

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易所謂同聲相應是也

王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也

徵引老子成象篇谷神不死○易乾卦文言同聲相應○魏王弼易例畧云命呂者律

發明象聲而應無心也律呂之變則有為矣王弼所謂乃語聲音清濁髙下之變豈谷神之謂乎

補訓六律六吕之變作樂之事陽唱陰和律以統吕是命吕者乃律也命吕者律正應上報以律吕之變見谷之應聲非如是

愚按此節大意見谷神之應聲乃實理之自然非如律吕之變猶出人為也似以為語神怪之迹者發行前定而不疚光明也大人虎變夫何疚之有

徵引易履卦彖履帝位而不疚光明也革卦九五爻大人虎變其文炳也本義虎大人之象變謂希革而

毛毨也

集解虎變其文炳故借以狀光明之意

愚按此節大意以易言履帝位而不疚與中庸行前定則不疚相類故合而論之又以革卦大人虎變狀光明之義補注專主釋中庸未確○行前定而不疚者以其行事光明無暗蔽之私也光明如大人之虎變夫何疚之有光明正推所以不疚之實虎變正足光明之義

言從作乂名正其言易知人易從聖人不患為政難患民難喻

徵引書洪範言曰從從作乂蔡傳從者順也乂者條理也

補訓言為人從則能作乂所以然者其名正則其言易知而人易從故聖人不患為政難但患民之難以家喻戶曉耳民喻而為政又何難乎此書所以云作乂也盖張子以從為人從作乂照為治看而又以名

正為言從之實是張子所見如此

愚按此節大意以名正為言從作乂之實以書為主補注謂引洪範釋論語之意未是○書從謂順理惟從故發為德音而有倫有要是作乂也張子之說異名正謂所以為名者無不正如父父子子兄兄弟弟之類是也人易從即民之喻為政即作乂之實言人易從則為政不難可知末二語反跌以足其意耳

正蒙初義卷十二

正蒙初義卷十三

邳州知州王植撰

有司篇第十三

補訓此以有司名篇不專主有司大約皆言在上之事

愚按此篇凡九節亦節各一義文不相屬○内道

千乘之國節入近思錄治體

有司政之綱紀也始為政者未暇論其賢否必先正之求得賢才而後舉之

集釋此解先有司舉賢才章

集解論賢否舉賢才之事也言先當正其已在位者之有司然後舉賢才而續用之也

愚按此以先有司舉賢才二句合併言之政之綱紀猶言政之要務見有司之重也正者訓飭之意猶敎之也諸家多以正之耑指綱紀然孔子原言

有司豈應忽却有司專言正綱紀耶

為政不以德人不附且勞

補注釋孔子為政以德之意

集解為政不以德則人不親附而我亦勞苦而不得

寧蓋德者治人之具以簡御煩之道也

高注不如衆星拱則不附不如居其所則勞

子之不欲雖賞之不竊欲生於不足則民盜能使無欲

則民不為盜假設以子不欲之物賞子使竊其所不欲

子必不竊故為政者在乎足民使無所不足不見可欲而盜必息矣

補注釋孔子告康子患盜之語

李注此本孟子菽粟如水火而民焉有不仁之意以解此章雖未必本意然亦一義也

愚按朱子語類如橫渠之說則是孔子當面以季康子比盜矣孔子於季康子雖不純於為臣要之必不面斥之如此據此則張子解不欲字不如朱

注言不貪欲之為善

為政必身倡之且不愛其勞又益之以不倦

補訓此將論語先勞不倦滚作一團說身倡先之也

不惜其勞勞之也益之不倦無倦也

愚按朱子語類問先之勞之諸說孰長曰橫渠說

好又問以身為之倡者果勞乎曰非是之謂也既

以身為之倡又更不愛其勞而終之以無倦此是

三節事據此則朱子看張子之說與注無大異然

玩張子說勞字終與注異

天子討而不伐諸侯伐而不討故雖湯武之舉不謂之討而謂之伐陳恒弑君孔子請討之此必因周制鄰有弑逆諸侯當不請而討孟子又謂征者上伐下敵國不相征然湯十一征非賜鈇鉞則征討之名至周始定乎

徵引禮王制諸侯賜弓矢然後征賜鈇鉞然後殺

補訓此明征討伐三字之義○周制鄰有弑逆不請而討是懸想之詞

集釋討者征不庭也伐者正有罪也湯武以臣正君
故不言討書曰伐桀伐紂存萬世君臣之戒者也
補注孟子謂敵國不相征然湯云十一征若非賜鈇
鉞得專征伐則湯之時征討之名尚未定也
野九一而助郊之外助也國中什一使自賦郊門之內
通謂之國中田不井授故使什而自賦其一也
補訓此釋孟子國中二句之義與常解無異
道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而愛人使民以

時言能如是則法行不能如是則法不徒行禮樂刑政亦制數而已耳

徵引易節卦象君子以制數度

補訓此釋論語道千乘節之義畧敬事而信句可疑。如是指節用二句張子蓋以此為存諸心同於楊氏之説也禮樂刑政即法凡制有數之多寡故云數

富而不治不若貧而治大而不察不若小而察

補注國家以平治為本事理以明察為尚

補訓富貧大小以國言治以紀綱無不立人民無不安言察以利害無不明政事無不理言

報者天下之利率德而致善有勸不善有沮皆天下之利也小人私己利於不治君子公物利於治

徵引禮表記報者天下之利也陳注報以交際往来言

補注釋表記之意

補訓張子解報字非陳氏交際往来之說宜主報德

言有德而善蒙此典故勸無德而不善不蒙此典故沮勸善沮不善有益於天下故為天下之利如是斯為治平之世矣君子欲天下皆以善而蒙報故利之

愚按率德而致三句推所以為利之故私己四句正觧利字言小人特以陪起君子耳○率德而致言必循德方能致此報也

正蒙初義卷十三

欽定四庫全書

子部

正蒙初義卷十四

詳校官典籍臣潘奕雋

編修臣程嘉謨覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣賈鈇

謄録監生臣范從理

正蒙初義卷十四

邛州知州王植撰

大易篇第十四

補訓此篇論易可與程朱傳義相發明大易二節以易較諸子之說所以闢異端一物三才以下十二節雜引易語而訓以己意潔靜節引禮記之言以其言易附入易中也天下之理得以下十七節專論乾卦

坤至柔三節由乾而及坤造化之功以下十節明説
卦一陷溺以下十七節又雜言易義往之為義節尊
明一字故居末

愚按此篇凡六十三節程子之説易以理朱子之
説易以數張子亦以理説易而與程子又有不同
者叅而攷之義固各有當也讀者不得執一以廢

一○首節入近思録辨别異端

大易不言有無言有無諸子之陋也

集解理氣不相離故大易不言有無老莊之類乃言有生於無則是以道為虛無隔理氣而為二矣何其陋哉

愚按此節大意明易之異於諸子也易不言有無如一陰一陽之謂道形而上者謂之道形而下者謂之器是也諸子言有無如老子萬物生於有有生於無是也此只以易與老莊諸子分别如晉人好以易及老莊並言故以此正之諸家或並及釋

氏空無與徇生執有之謬竊謂此又是一義不必

牽及

易語天地陰陽情僞至隱賾而不可惡也諸子馳騁說

辭窮高極幽而知德者厭其言故言為非難使君子樂

取之為貴

徵引易上傳之十二章設卦以盡情僞八章言天下

之至賾而不可惡也十二章又云探賾索隱

補訓易中所言天地陰陽及人之情僞雖極於至隱

深至縣賾而皆有至理其言可取而不可惡也若諸子馳騁説辭窮其髙極其幽無所不至而知德者厭其言之怪誕而不足信故言為非難使君子樂取之乃為貴耳○厭惡字相形可厭便不可取不可惡便可取知德猶言知道即君子也

髙注皆實理故不可得而惡

愚按此節大意同上節上節言有無似指老氏意多此節馳騁説辭似指莊列意多

易一物而三才陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人

徵引易説卦之二章立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

華注王文緝曰一物即一理也易只一理而天地人三才之道具於其中陰陽剛柔仁義分言之有三才之別合言之總此一陰一陽之理而已

張注氣之輕清者屬乎天如寒暑之類是也質之凝重者屬乎地如山川是也合天地之氣質而成性屬乎人仁義是也三者一而已矣氣質之說雖自張程始發明之實具之於易陰陽是氣剛柔是質聖人言下本自明白漢唐以下諸儒特未之察耳

愚按此節大意釋易說卦立天之道六句見其止是一理而分之則有三也○陰陽剛柔仁義本一物也以其氣而屬之天以其質而屬之地以其德

而屬之人實則一而已矣非太極分為兩儀之謂

補訓謂一理即太極但不必指定尚介騎牆

易為君子謀不為小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其爻必諭之以君子之義

徵引易下傳之九章雜物撰德辨是與非繫辭傳本義繫辭謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者

補注易卦之辭必曰利貞曰利君子貞曰小人勿用曰君子吉小人否皆為君子謀不為小人謀也小謂

陰大謂陽也

發明吉凶者言乎失得悔吝者言乎小疵無咎者善補過是禍福皆縁道義而有故曰為君子謀

張注易雖為卜筮而設然聖人繫辭直是教人以決疑趨避通志成務故論吉凶而不論禍福令人必以徼驗求卜筮是專為禍福起見豈足以言易哉為禍福一定之說者術家小數非知易者也

愚按此節大意總論大易示人之理○語意云易

之為書但為君子謀不為小人謀故每卦中所以具其一卦之理者雖爻有隂小陽大之不同及至聖人繫辭於爻下必諭之以君子之義也易豈為小人謀哉○為君子謀兼補注所舉易辭發明所舉易義其理乃備此句為綱下申明之撰德於卦者一卦中具有一卦之理也此句虛下言爻正以明卦以每卦各有六爻也繫辭緊接其爻説專指六爻之小象言每爻必諭以君子之義故曰易為

君子謀也舊說皆以卦爻平舉或分兩層皆未合

○明章懋易論引伸張子之意甚暢其畧曰夫黄裳元吉南蒯終以取敗元亨利貞穆姜不得而用也易果不為小人謀乎曰此所謂不謀之謀欲使天下後世之皆為君子而不為小人也夫拔茅征吉户庭無咎謀出處也揚於王庭括囊不害謀語默也乾乾而惕厲震而修省損而懲忿窒慾益而遷善改過謀所以修身也臨而保民觀而設教巽而

申命行事噬嗑而明罰勑法謀所以治人也飲食於需宴息於隨避難於否致命於困反身修德於蹇則於處常處變之事無一不為之謀焉易之拳拳於君子如此其於小人也履霜則恐其堅娶女則憂其壯童牛是牿金柅是繫恐羸豕之躑躅戒剝牀之滅貞誠不為之謀矣然使小人知所悟焉必將曰覆餗而刑劇負乘而致寇易蓋戒我不可以覆餗而負乘也獲狐於田射隼於墉易又教我

不可以為狐而為隼也小人勿用小人弗克吾而不為小人則用矣克矣能反乎此則易之一言一字皆小人之藥石又況剝之六五許其貫魚之利復之六四美其獨復之道然則易之不為謀特不為之謀為小人之事耳小人而欲為君子易因未始不為之謀也

一物而兩體其太極之謂與陰陽天道象之成也剛柔地道法之效也仁義人道性之立也三才兩之莫不有

乾坤之道

徵引易說卦傳二章已見一物三才節上傳之十一章易有太極是生兩儀五章成象之謂乾效法之謂坤

補訓此一物即指太極太極中具有乾坤之道是兩體也象之初成尚未成形即上文氣也法之呈效其形可見即上文質也性所由立即上文德也乾坤兩也合之為太極故太極一物而兩體成象效法易分

言乾坤此合言乾坤不同

集釋陰陽剛柔仁義皆兩也剛仁與乾陽之道柔義與坤陰之道

愚按此節大意釋說卦兼三才而兩之之義而以易有太極是生兩儀明之也○此所謂太極亦不專以理言當與一物兩體氣也意參看一物指太極而兼天地人兩體指乾坤而兼陰陽剛柔仁義分之則一才各有兩體合之則三極只是一物而

陰陽剛柔仁義各具乾坤之兩體也○三才節見天地人只是一理此見天地人各有兩體三才節一物指陰陽言三才同是陰陽之理此一物指太極言陰陽本於一理語意各有所主李注謂申一物三才節之意竊謂俱釋説卦二章之言但上節明立天之道六句此則明三才兩之之義固未可合一耳

陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毁則

無以見易

徵引易上傳之十二章乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易本義凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行下傳之一章剛柔者立本者也變通者趨時者也

高注陰陽剛柔仁義者乾坤之道也趨時應變者易也本立者三才之體具趨時者三才之用行

張注天道之發育萬物只是以陰陽作材料地道之成遂萬物只是以剛柔為設施人道之云為萬事只是以仁義作本領雖時會遷移亘古及今千變萬化無有窮盡要不外此而已茍非此則無本不立將何藉以趨時應變乎

愚按此節大意釋上傳十二章之義也本義言畫後之易張子之意則不專指卦畫竊謂有陰陽而生萬變畫前之易然也有奇耦而成爻象已畫之

易亦然也兼之乃備其吉

六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也故曰六爻之動三極之道也

徵引易上傳之二章六爻之動三極之道也本義六爻初二為地三四為人五上為天極至也三極天地人之至理三才各一太極也十二章變而通之以盡利說卦之二章將以順性命之理

補訓上傳六爻之動三極之道也此明其義○性命

之理總承陰陽剛柔仁義言六爻盡利而動是六爻

之動順陰陽剛柔仁義性命之理是三極之道

愚按易六爻之動以卦爻之變動言三極之道謂

卦中自具天地人之理也諸說于此節多將盡利

順理看作有力字似以人之用易者言與易本旨

不同竊意利如孟子以利為本之利盡利而動猶

言順其自然而動非利害之利蓋易卦以陰陽立

體而陰變為陽陽變為陰以成六爻之位皆盡利

以變動所以然者天之陰陽地之剛柔人之仁義
皆因時盡變不拘一體六爻之動由此道而已亦
以卦爻言不以人之用易言
陽偏體衆陰衆陰共事一陽理也是故二君共一民一
民事二君上與下皆小人之道也一君而體二民二民
而宗一君上與下皆君子之道也
徵引易下傳之四章陽卦多陰陰卦多陽其德行何
也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兊為陰卦皆一陰二陽

補訓易下傳四章張子分疏其義陰體陽事先言其理下分兩邊說○陽徧體衆陰衆陰共事一陽此理之常也二君共一民所令不一一民事二君則無所從上與下皆為小人之道以其與理悖也一君而體二民無不徧二民而宗一君有常尊上與下皆為君子之道以其與理合也卦體大概如此然吉凶不盡

在是也

華注天下之理陽為主而陰輔之則吉主不可分分則爭戰國南北朝是也輔不可二二則不忠馮道之類是也故曰小人一君體二民是一統之象二民宗一君是歸仁之象故曰君子不特天下大勢如此一國一家一事一物之理皆然

吉凶變化悔吝剛柔易之四象與悔吝由贏不足而生亦兩而已

徵引易上傳之二章吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也本義悔自凶而趨吉吝自吉而向凶十一章易有四象所以示也本義四象謂陰陽老少

集解吉凶悔吝以辭言變化剛柔以變言四象各有兩反覆相因悔吝似一物也故又特言其由亂生吝由不足生悔亦兩而已蓋悔自凶而趨吉吝自吉而向凶吉者大獲為亂凶者破敗為不足然則陰陽之

理何所不體而天下何物不有兩哉

補訓易四句皆言象故為易之四象贏有餘也與盈同兩不外陰陽即前兩體之兩

愚按此節大意葢以吉凶四句實十一章四象之文與本義不同悔吝二句又明悔吝所以分為兩之義也○以贏貼吝以不足貼悔者由吉来而生吝由凶来而生悔也贏不足仍不外吉凶之義

尚辭則言無所㫖尚變則動必精義尚象則法必致用

尚占則謀必知来四者非知神之所為孰能與於此
徵引易上傳之十章易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占又云非天下之至神其孰能與於此九章知變化之道者其知神之所為乎下傳之五章精義入神以致用也上傳之十一章備物致用十章遂知来物
集解易之辭皆至理也故尚辭則言無所背易之變老陽變為少陰老陰變為少陽者一時而已尚變則

仕止久速辭受取予皆當乎時故動必精合於義理也卦之象何用不具故尚象則法度必可以致之於用占之辭吉凶有定也故尚占則謀必知來然四者實自然而然神之所為也非知其為神之所為則以易理為出於人為我亦或容心於其間其孰能言動法謀之胥善哉

集釋易有聖人之道四焉辭變象占是也如不恒其德或承之羞辭也亢龍有悔龍戰於野變也離為網

器益為耒耜象也潛龍勿用飛龍利見占也尚存心於此也

補訓象以制器故言法制作之法度也

愚按此節大意釋易傳十章之文而雜舉論語易辭以明之也

易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之

故不疾而速不行而至

徵引易上傳之十章問焉而以言其受命也如響非天下之至精其孰能與於此本義此尚辭尚占之事傳又云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此本義此尚象之事變則象之未定者也傳又云寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故

能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至本義所以極深者至精也所以研幾者至變也

補訓此雜引上傳十章之辭而以已意貫之以釋其義○易之辭足以待天下之問而告之惟其理之至精也若非天下之至精則其辭不足以待天下之問矣易足以通曉天下人之志而決其疑惟其理之至深也若不深則不足以通天下之志矣揲著求卦者

通其揲之變遂成天地奇耦老少之文極其七八九六之數遂定天下卦爻之象而且能研幾以成天下之務也若非通變極其數則其文不足以成物其象不足以制器其幾亦不足以成務矣易能周知無隱而兼體不遺於天下之故惟其神故不疾而速不行而至也若非周知兼體則其神不能通天下之故且不疾而自速不行而自至矣

集解至精辭之精密無所不具也深理之玄微無所

不包也辭足以待天下之問則其理足以通天下之志矣二意不甚相遠變揲蓍之變也分二掛一揲四歸奇為一變通變總三揲兩手之策也極究察也數七八九六也爻謂陰陽老少之畫非通變則陰陽老少之文不成何以成物象謂卦爻動靜之象非極數則卦爻動靜之象不明何以制器無文象以成物制器則是其幾之不辨不足以成務矣成務即成物制器也通天下之故即是待問通志成務不疾而速不

行而至承上神字說

愚按易傳分辭變象占至精節言辭占極深即至精者為之至變節言象變研幾即至變者為之而以至神總承張子義大同

示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語著龜之用也

徵引易上傳之九章顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐

神謂助神化之功十一章神以知來知以藏往

補注釋易顯道神德行之意

發明藏往以下章明患而弭其故觀之是謂今日吉凶既明從新徑往吉一邊去將前日既往故事盡掩藏消弭了

補訓易只用蓍龜帶言易中兼言龜蓍亦如此

愚按易道以吉凶之理言德行以民生趨避之行言謂易能顯之神之也張子道與德行即以易而

言之

顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動𡨋會於萬化之感而莫知為之者也

受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可以祐神

徵引易下傳之十一章危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎上傳之十章寂然不動感而遂通天下之故又云問焉而以言其受命也如響下傳之十二章人謀鬼謀

補訓上釋顯道神德行二句此又申明之並釋可與酬酢二句俱是用易釋易○冥會猶云默契萬化乃天下萬事之變化不齊者

集解危懼則得平安慢易則必傾覆大抵能危懼以終始其事其要得無咎易辭所顯此道而已易無思無為也寂然不動而萬化之感自然能冥會無遺而莫測其所以為之者不為神乎可與酬酢謂易可以之應對乎人鬼謀吉凶也鬼神主吉凶以示人而不

能使之趨避易能曲盡以示人故可以祐助鬼謀之所不及

愚按上節言示人吉凶此則謂吉凶非有一定當危懼以得无咎上節言知来藏往此則謂往来萬變之不齊易能於寂然不動之中一一冥契而示之幾皆較前深一層下二語通承道行舊說或以酬酢承顯道祐神承神德行未確

開物於幾先故曰知来明患而㢢其故故曰藏往極數

知来前知也前知其變有道術以通之君子所以措於民者遠矣

徵引禮仲尼閒居篇有開必先○易上傳之十章神以知来知以藏往五章極數知来之謂占通變之謂事十二章舉而措之天下之民謂之事業

補訓易示人吉凶凡事物皆開曉於幾兆之先是能知未来也患之已見者為故明於患而有以消弭之是往者得以藏也易本是包藏之藏此作掩藏之藏

極數知来之謂占謂究極其揲蓍之數以知来所以占也通變之謂事謂通其變吉則趨凶則避而事業以之出也二句合看極數知来可以前知前知其變之如何而有道術以通之君子所以措於民者遠矣此又合措之天下之民謂之事業句来說事字道術二字要着眼不是耑計利害為趨避自有善全之道術法也本道而善其用謂之道術

集解以弭字解藏故字解往言人之舊所習行者不

知患而妄為易則能明其患以示人而消弭之故曰藏往與易本旨不同

愚按此節大意解上傳十章知來藏往而以五章極數知来二語明之也措民之謂事業又借訛一事字意只以知来藏往為主補訓謂並釋極數知来二句尚未審。上四句知来藏往平舉下五句又從知来言及通變前知即知来之意有道術以通之則藏往之理存乎其中矣以語之相近故舉

以相証也

潔淨精微不累其迹知足而不賊則於易深矣

徵引禮經解潔靜精微易教也易之失賊其為人也

潔靜精微而不賊則深於易者也

補訓此張子引禮之言易者而明其義以不累其迹訓潔靜精微以知足訓不賊葢滯於象數之迹則不潔靜亦不精微潔靜精微者圓融神妙自然不累於迹過求高遠反害道知足者理明而止故不賊

李注易者稽實待虛存體應用如明鏡然物来畢照而本無物也雖窮乎天地鬼神之奥而近在日用民行之閒故惟不累於迹而知足者為深於其道記所謂潔靜精微而不賊者此耳

天下之理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動貞也

徵引易乾卦乾元亨利貞上傳之一章易簡而天下之理得矣八章觀其會通以行其典禮下傳之十二

章説諸心研諸慮一章天下之動貞夫一者也

補訓此引易語以釋元亨利貞四字

髙注以乾之四德言學也

華注四句俱在心學上説只是理得於心加以天下

二字有兼攝統貫之義故曰元就其會通而言曰亨

就其悅心而言曰利就其一而言曰貞

愚按會而通言會合而貫通也若作嘉之會會以

禮言與上下句未合悅猶易之言和所謂和順於

道德者也一者一之也亦與所謂貞夫一者微異
蓋學之序始於有得而漸至會通能悅諸心則固
克協於一則成故以此為元亨利貞始終之義與
易之言仁義禮智者亦不必作一說
乾之四德終始萬物迎之隨之不見其首尾然後推本
而言當父母萬物
徵引易乾卦彖乾元亨利貞彖傳大哉乾元萬物資
始。老子贊玄篇迎之不見其首隨之不見其後。

書泰誓上惟天地萬物父母

發明元者物之始貞者物之終亨利在終始之際元上有貞是迎之不見首貞下起元是隨之不見尾天下無一物不本此四德者非父母而何

愚按此節大意明元亨利貞及大哉乾元萬物資始之義也○四德循環非有終始可分乾元資始之云特推萬物所由本而言之此推本二字之義上下兩層分意也然四德循環方能父母萬物此

然後二字之義上下兩層合意也二説相須其義始備○推本而言正明乾元資始之辭彖以元亨利貞並言而傳但言大哉乾元蓋因言萬物資始故推其本而言耳上節明四德此並及資始之詞下節專言資始資生此三節相承之序也舊説多未了然

彖明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

徵引易乾卦彖大哉乾元萬物資始坤卦彖至哉坤
元萬物資生

補注釋乾元資始坤元資生之意

發明乾備四德缺一非乾彖因明資始故止以元配
乾坤資生為乾之偶故以元配坤

李注乾始萬物而元尤始之始也坤雖代乾有終然
順天時行始則偕始矣故曰乾元又曰坤元也

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天

下之動

徵引易乾卦文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事一動

見上節

補注釋文言元者善之長四句之意○董氏發微曰仁義禮智皆善也而仁為之長故曰仁統天下之善禮則動容周旋無不中禮故曰禮嘉天下之會義以

制事使天下之物各得其利不徇乎私故曰義公天下之利知正之所在而固守之信也即貞也故曰信一天下之動

愚按本義於嘉之會則云嘉美之會也於嘉會足以合禮則曰嘉其所會朱子又謂會為會聚齊集之意言三千三百許多嘉美一時鬭湊到此便動容周旋無不中禮玩張子語意似以行禮時相會接處言與嘉其所會意同與嘉美之會則異

六爻擬議各正性命故乾德旁通不失太和而利且貞也

徵引易乾卦彖乾道變化各正性命保合太和乃利貞文言六爻發揮旁通情也上傳之八章擬議以成其變化

集解此解乾卦彖傳而非其本旨

集釋六爻擬議如乾初爻則為潛龍二為見龍五為飛龍上九為亢龍此擬議而位之也

發明各正性命是各得其所以當然之理旁通只是
乾德流貫六爻之內意太和即資始之理也惟不失
太和故利且貞貞下復起元若始如此終不如此何
以為利貞而元亨亦息矣各正保合易俱指萬物言
張子則正性命指六爻不失太和指乾徳蓋非乾徳
則六爻不能正性命非六爻正性命則乾徳利貞亦
不可見
愚按此以六爻之各正處見乾徳之流通以乾徳

為至盖乾之六爻本乾元之德而分見者也聖人畫卦繫爻所以擬議而位置之者或潛或見或飛或躍一爻一義各正其性命以自全故乾德之周流於六爻中者有以不失其太和資始之理而利且貞焉以成其終也○易本以乾道變化各正保合為天道之利貞而以首出庶物二語為聖人之利貞各正保合皆就萬物已成形後不相妨害處言張子雖與易異旨然各正亦以六爻成象不相

假借者言之意異而理同也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎夫子之忽焉前後也

徵引易乾卦九二文言龍德而正中者也本義正中不潛而未躍之時也

補訓此與下數節承上文六爻而明其義此言九二爻

集解正中以聖德之極言與易旨不同止即龍德正

中也

高注擇中庸得一善則拳拳服膺求龍德之正中也歎夫子之忽焉前後則未見其止矣

愚按此節以下言九二九五以孔顔爲説當與中正篇前十節參看蓋朱子言六龍各自爲説内卦以德學言外卦以時位言張子看六龍有一層進一層之義皆兼德位言故以顔子爲大人孔子爲聖人顔子爲見龍而不安孔子爲飛龍也宋子鋭

臣云忽焉前後即中正篇所謂中道不可識者也

○三十篇顏子龍德而隱者也以位言龍德聖修之極也以德言大抵張子看乾卦六爻皆作此解而其意尤重在德耳○此篇明九二爻以德言後以庸言庸行節申之

乾三四位過中重剛庸言庸行不足以濟之雖大人之戚有所不安外趨變化内正性命故其危其疑艱於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣成性聖矣

故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩亢龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之有

徵引易乾九二文言庸言之信庸行之謹又云見龍在田時舍也九三爻君子終日乾乾夕惕若厲无咎文言重剛而不中本義重剛謂陽爻陽位九四爻或躍在淵无咎文言或之者疑之也九五爻飛龍在天利見大人文言飛龍在天乃位乎天德又云聖人作而萬物覩上九爻亢龍有悔文言知進退存亡而不

失其正者其惟聖人乎

補訓上節言二爻此言三四五上爻○乾三四爻位過中重剛與二爻不同二之庸言庸行不足以濟三四之事雖以大人之盛德處三四亦有不安故須外趨時而變化其用內以進德修業正其性命之理三之行事四之自試皆趨變化也三四皆言進德修業內正性命也危以厲无咎厲字言疑以或之者疑之也疑字言時不得舍足見德之意蓋不能見德則不

見德可耳何必致其艱而必欲見之以其時與二不同不得舍藏故必艱於見德也九五大人化矣化則聖故云天德位成性聖文言位字本以君位言張子以位為到天德地位天德位則成性自然而聖人矣亢龍以爻之位畫為言至於極而亢也若聖人處此則不失其正何至於亢

李注九二有中正之德葢大人也然猶為時舍如顏子之居陋巷則修其庸言庸行足矣三四以剛居重

剛之位而不中危疑之地也正性命趨變化非庸言庸行所能盡故乾乾以修其德而又難於見德是其為大人同而時之舍不舍不同也周公伊尹之位是已九五雖曰大人而化而達於天德以成性矣德與時位參會堯舜其人也以時則有亢聖人處之則無亢自堯舜湯武以至周公孔子之所處皆是也

愚按易重剛本言九三此過中重剛大概兼三四言之其危其疑艱於見德連看惟其所處之地當

趨變化正性命而不得守其常故必危疑自惕艱難以見其德蓋時不得舍故也時不得舍猶言時不得藏利見二句見大人不足盡之故又曰聖人不重利見作覩意

聖人用中之極不勉而中有大之極不爲其大大人望之所謂絶塵而奔峻極於天不可階而升者也

徵引易乾九五飛龍在天利見大人○莊子田子方篇顔淵曰夫子奔逸絶塵而回瞠若乎後矣

補訓此明九五飛龍在天利見大人之意易本謂大人在位如飛龍之在天而人皆利見之張子謂聖人德極於天大人望之而不可及與本旨不同○用其中至於極不待勉而自中有其大至於極不待為而自大中如字不依中庸作去聲讀絶塵奔之速而其塵不可見也大人之望聖人如絶塵而奔其高峻極於天而大人不可階而升也乾之六爻位不同而處之因以不同非人品有高下張子分大人聖人

似有隔礙

補注聖人指九五而言大人指九二

愚按此以絶塵而奔峻極於天為飛龍在天之解而以九二大人相形言之此大人自以九二言非利見之大人也上節九五大人化矣意自明白○篇内論九五者凡五此耑論九五爻辭後至健篇申此節之意皆以德言乾之九五節並明象傳大人造也文言位乎天德之意成性節以九二明九

五大而得易簡節申成性節之意皆重在德○宋子鋭臣云此大人即指顔子故引莊子語顔子之言

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大人造也

徵引易乾卦九五爻飛龍在天利見大人象傳飛龍在天大人造也本義造猶作也九五文言飛龍在天

乃位乎天德本義天德即天位蓋惟有是德乃宜居是位彖傳首出庶物

潛室陳氏曰橫渠此說不要作得時位大人看要作孔子看所謂君有君用臣有臣用聖人有聖人用學者有學者用此善學易者若耑指爲堯舜湯武則不識易矣

補訓此亦明九五之意乃大人二句見九五大人是言德若夫以下辨其非言位與易本旨不同○彖傳

大人造也文言位乎天德張子合作一處云大人造位天德謂大人造於位天德成性而躋於聖即上成性聖矣之意受天之命首出庶物以君位言大人所性不在乎是故易不曰位乎君位而曰位乎天德主德言也不曰大人君矣而曰大人造也主德造其極言也

愚按位天德連讀造者至於是之謂也後言造而位天德者至其極之謂也高注位已造聖人之德

非語氣

庸言庸行盖天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是者著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德正中乾乾進德思處其極未敢以方體之常安吾止也

徵引易乾九二象傳見龍在田德施普也九二文言庸言之信庸行之謹又云見龍在田天下文明九三爻君子終日乾乾文言君子進德修業

補訓此釋文言二爻以申顔氏求龍德正中之意○是字承庸言庸行乾乾進德借三爻言二爻

高注庸言庸行此守經也方體之常也德施普者即此庸言庸行之德及於庶物也天下文明者即此庸言庸行之化被於天下也然非窮變化之神以時措之宜亦未為達權之聖人安知不陷於非禮之禮非義之義此顔子所以乾乾進德未敢以守經之道自安而止之也

華注此言大人必造到聖人而後爲至也庸行庸言之謹信亦既足以表見於天下矣而非達權通變則所謂守之非化之者尚不能無毫釐之差顔子所以不肯止也

愚按方體之常似以卓爾時言葢對髙堅前後無方體者言也然只是守非是化故不安於是而自止補訓即以瞻前忽後爲不以方體而安所止之

解未確

惟君子為能與時消息順性命躬天德而誠行之也精義時措故能保合太和健利且貞孟子所謂始終條理集大成於聖智者與易曰大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞其此之謂乎

徵引易乾卦彖傳大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞

補注此釋乾彖傳大明終始以下二節之義

華注大明終始六位時成所謂精義所謂與時消息
智之事也時乘六龍以御天所謂時措所謂順性命
躬天德而誠行之聖之事也乾道變化以下乃言其
德之成就如此也
補訓消息猶言進退君子能與時消息順性命之理
身體天德而誠篤以行之又能精義入神時措咸宜
保合太和而不失行健而利且貞孟子集大成始終
聖智之事與此相合故引之與時消息順性命躬天

德而誠行之即易大明數句之意精義時措保合太和健利且貞即易乾道變化數句之意

愚按首四句為一段與時句屬知順性命三句屬行此釋易大明終始四句精義時措三句為一段精義時措知行對言保合利貞合承上句此釋易乾道變化四句終始聖智又承上二段知行意而引孟子以証之易本義大明四句言聖人之元亨乾道四句言天道之利貞兩不相貫依張子則下

四句亦以君子言言君子體乾道之變化以制事使各正其性命故能保合太和而利且貞也○此節各家之說不同以與時消息貼乾道變化順性命貼各正性命者集釋與補注之說也以終始聖智貼大明終始者補注與髙注之說也其說皆雜而無序以大明終始時乘六龍貼精義時措為始條理智之事以保合太和健利且貞為終條理聖之事者李注也以與時消息四句貼始條理智之

事以精義四句貼終條理聖之事者補訓也其說亦分配未確竊意與時消息即大明終始六位時成之意也從終始看出消息從時成看出與時順性命躬天德而誠行之即時乘六龍以御天之意也從六龍與天看出性命天德從乘與御看出順躬誠行精義時措即變化各正之意也從乾道變化看出精義從各正性命看出時措與時消息知也至於知之至而義精矣順性命躬天德行也至

於行之熟而時措咸宜矣知者始條理之智也行者終條理之聖也保合利貞者大成之集也如此方於節次分貼處皆合又補訓謂此節承上節顔子思處其極而言有會於易遂以易証之竊謂篇內皆釋易此亦先舉易義而後舉其辭葢釋書之一體耳上節顔子思處其極就二五爻言此自明象傳亦難相承為説也
成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君

德矣而非上治也九五言上治者言乎天之德聖人之

性故拾曰君而謂之天見大人德與位之皆造也

徵引易乾卦九二文言見龍在田利見大人君德也

九五文言飛龍在天上治也本義居上以治下文言

又云飛龍在天乃位乎天德象傳大人造也

補訓此節申明九五而以九二相形非並論二五也

○成性句直以九五說起前云大人造位天德成性

躋聖此合言之謂成性則躋聖而位乎天德矣德與

位位字乃實指君位言

華注九二非特其位之未尊也大人而未至於聖人則德猶未至於天故曰非上治九五非特其位之已極也大人即聖人則德已位乎天故不曰位乎天位而曰位乎天德

李注此解上治上字為最上無以復加之意不指位言

愚按易每卦以下三畫為內卦九二居內卦上下

畫之中故曰内卦之中此節大吉重德補訓欲重
位言玩起句不及位則重德為允
大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命
乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不
足以言之
徵引易上傳之一章易簡而天下之理得矣天下之
理得而成位乎天地之中矣乾卦九二文言見龍在
田時舍也九五象傳飛龍在天大人造也文言乃位

乎天德

補訓此亦以九二形九五申上文德與位皆造之意也○大而得易簡之理二句總言以引起九二九五成位以君位言

華注九二當成位而不受命九五雖已受命成位而聖造天德則富貴之位又不足言也

樂則行之憂則違之主於求吾志而已無所求於外故善世博化龍德而見者也若潛而不見則為己而已未

暇及人者也

徵引易乾卦初九文言樂則行之憂則違之九二爻
見龍在田文言善世而不伐德博而化

補訓此明初九文言憂樂二句之意而以九二相形
非並論初二也樂則行之至求於外截住故善世二
句虛說若潛而未見至末應上意為己即求志未暇
及人即無求於外

華注樂行憂違即用舍行藏也初九是憂則違之者

成德為行德成自信則不疑所行日見乎外可也

徵引易乾初九文言君子以成德為行日可見之行也坤六三文言則不疑其所行也

補注釋文言君子以成德為行日可見之行也之意

補訓君子以成德為其行德既成而能自信則不疑其所行而日見於外可也易有行而未成一轉以足

勿用意此則未及

愚按易成德為行二句泛言其理下潛之為言也

四句方言初九此亦但釋首二句意非謂初九如此也成德者道德行者功業也

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非為邪也終其義也

徵引易乾九三文言修辭立其誠所以居業也九四爻或躍在淵无咎九四文言上下無常非為邪也君子進德修業欲及時也本義内卦以德學言外卦以

時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也
補訓此並釋九三九四文言之義○修辭立誠易本
非説周公借周公以見其必勤如是方可居業而有
終終字從居字生出九四以陽爻居陰位故取象於
在淵四當進退未定之時輕進有咎全不進亦有咎
不忘於躍而不遽躍乃可免咎
發明終其義終進德脩業之義也
愚按上四句言進修之功下六句言仕進之時而

仕進之時仍是終其進修之義也易九四進德修
業以已然者言欲及時謂及時而仕此不忘於躍
亦重在仕終義云者德成而仕乃進修者當然之
義九四之不忘於躍非有干進之邪心亦欲廣其
德大其業以終其進修之義而已集解以為行其
義也之義李注以為進退之義補訓以為欲進之
義皆於終字少來歷
至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可勉

而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

徵引易下傳之十二章夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻乾

九五爻飛龍在天

華注聖人之於道純亦不已而從容中道所謂至健而易也易故愈不可測險莫險於此矣聖人之於道安土敦仁而一理泛應所謂至順而簡也簡故愈不可到阻莫阻於此矣此仲尼所以不可階而升也

李注此以險阻為聖德高堅之象亦借言耳

補訓意重下截見仲尼即飛龍在天也健順險阻是引起語

愚按此節大意亦明乾九五爻之義也與前聖人用中之極節意同上五句借繫辭以明聖人同天之實不重繫辭下三句以論語猶天與易飛龍在天相陪言之見其理之一亦不以易與論語平重

○易本言聖人具乾坤之德者能知天下之險阻

此則言聖人健順之德至險阻也不可階二句總承險阻補訓以不可階而升貼險不可勉而至貼阻似未確

坤至柔而動也剛乃積大勢成而然也

徵引易坤卦文言坤至柔而動也剛

補注釋坤卦文言

髙注坤者地之所以為地也積大成勢故坤元體雖柔順而生物發用處則動而剛也

愚按積大勢成即中庸博厚二字指地之大體而言也

乾至健無體為感速故易知坤至順不煩其施普故簡能

徵引易上傳之一章乾以易知坤以簡能本義知猶主也乾健而動即其所知便能始物而無所難故以為易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故以為簡而能成物

補訓釋乾以易知坤以簡能之義重在易簡二字上而不及詳知大始能成物

高注盧中菴曰無體者圓神不滯感速者一氣所感頃刻不留故曰乾知大始乾以易知不煩者無造始之勞施普者承天之施隨物成就故曰坤作成物坤以簡能

愚按此節葢以無體貼易感速貼知不煩貼簡施普貼能也知字或不作主字解

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣

徵引易坤卦彖先迷後得彖傳先迷失道後順得常

補注釋坤卦彖辭先迷失道後順得常之意

集解陽先隂後其常分也坤隂也先則越其常分非所能辨也必迷惑而不知所從故失道失道者行不中事幾也居乎後而順聽乎陽則倡之者陽我得所恃以為安矣故為得其常而有利

造化之功發乎動畢達乎順形諸明養諸容載遂乎說

潤勝乎健不匱乎勞終始乎止

徵引易說卦之五章帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮本義邵子曰此卦位文王所定所謂後天之學也說卦又云離也者明也又云坤者地也萬物皆致養焉又云兌正秋也萬物之所說也又云艮東北之卦也萬物之所成終而成始也

補訓此卽說卦而少變其文以明其義○易言帝此

言造化之功即帝之所主宰也易言出乎震此言發乎動動震也發即出也易言齊乎巽此言畢達乎順順巽也畢達即齊也易言相見乎離此言形諸明形見為離明也易言致役乎坤此言養諸容載坤能容載萬物皆致養焉易言說言乎兊此言遂乎悅潤悅故遂也易言戰乎乾此言勝乎健健乾也因戰而勝也易言勞乎坎此言不匱乎勞其勞為無盡也易言成言乎艮此言終始乎止止艮也有始有終故成也

發明發乎動者萬物萌芽發露也時為春畢達乎順時為春夏之交形諸明者物形既盛明白相見也時為夏養諸容載時為夏秋之交遂乎悅潤者物各遂其充足之性故說也時為秋勝乎健者自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰然陽氣無間可息故勝也時為秋冬之交不匱乎勞萬物歸藏於內而休息也時為冬終始乎止者陽氣至此物之所成終而成始也時為冬春之交

愚按易言勞者慰勞休息之義張子意似少異

健動陷止剛之象順麗入悅柔之體

徵引易說卦之七章乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兊說也本義此言八卦之性情

華注此以卦之性情明其剛柔

補訓乾純陽震坎艮皆一陽之卦為剛坤純陰巽離兊皆一陰之卦為柔剛言象柔言體大槩之詞無深

意

愚按此節諸家多照乾坤六子分剛柔然動作陷沒止息皆有果決自主之義與健俱為剛附麗欣悦深入皆有俯從順人之義與順俱為柔蓋以八卦之性情分剛柔也但以陽卦陰卦為說恐失之

淺

巽為木萌於下滋於上為繩直順以達也為工巧且順也為白所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入

也於人為寡髮廣顙躁人之象也

徵引易説卦之十一章巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

補訓説卦巽為木節張子釋其意有畧之者以其可不用解也○一陰萌於下二陽滋於上下象其根上象其枝榦木之義取此繩直如匠之繩墨繩柔順以

直物而能達也髮屬陰乃血之餘二陽在上一陰在下陽勝於上故為寡髮陽勝於上又即為廣顙易本言躁卦此言躁人之象謂躁亦是以人事言也

集解巽漸也萌於下漸長於上為木之象也巽順也以繩直物順而無礙也巽又入也思之深入為巧工人性之巧且能順木之大小曲直而成器者也巽從也白則隨所遇而皆能從之由拱把而合抱由合抱而參天木之性長且高也故巽為木又因而廣其象

爲長爲高臭風之類而善入者也故巽爲風爲入因而廣其象爲臭寡髮廣顙皆上盛陽也葢陰血盛者髮多陽氣盛者髮少陽體勝者顙濶陰體勝者顙狹也爲躁者變之極爲震震爲決躁也故曰其究爲躁卦髮顙以人之體言躁亦以人之性言故曰人之象華注卦中所配之物亦約畧其象而已非有一定不易之深理然亦可見卦爻之象於天下之物無所不包故聖人畫八卦而天下之象數包括無遺固不特

說卦傳所舉之物而已

愚按卦之取象或以象或以義如木其象也繩直工白則其義也長高又因木之象而取義也臭又因風之象而取義也寡髮廣顙又即人而取其象以配之也躁則取其象之變以為義也皆不外象與義

坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也

徵引易說卦之十一章坎為水節為血卦為赤

補訓此釋坎為水節嵩舉血赤二句餘皆畧之○坎為水血亦水也故坎為血卦周流於人之身而勤勞不息血之象也其字跟血言血色赤也

愚按此勞字與勞乎坎作休息慰勞之義者不同前不置乎勞疑亦此解

離為乾卦於木為科上槁附且躁也

徵引易説卦之十一章離為火節為乾卦其於木也為科上槁本義乾音干

補訓此釋離爲火節乾卦科上槁二句躁當作燥
發明節齋蔡氏曰火熯燥故爲乾卦離中虛故於木
爲科上槁看来附麗之義指木言火燥之義指乾言
愚按易舊説科空也木中空而上枯槁也諸家則
訓科爲鳥巢之窠槁爲窠上之槁枝以附且躁爲
解科上槁句竊謂數節中皆句爲之解此節不應
畧爲乾卦而耑解科上槁發明照舊説似理長
艮爲小石堅難入也爲徑路通或寡也

徵引易說卦之十一章艮為山為徑路為小石

補注釋說卦艮為山節通或寡雖通而行之者或寡

高注為小石者剛在坤上為徑路者二陰開於下一

陽阻於上故曰通或寡若震二陰在上前無阻之者

則為大途矣

李注難入寡通皆止之義

愚按艮之為山固也然一陽在外則堅故為石剛

在坤上則地上之石堅而難入者故為小石也二

陰開於下故為通一陽阻於上則行者寡矣故為徑路也須理會艮之所以難入寡通處

兌為附決內實則外附必決也為毀折物成則上柔者必折也

徵引易說卦之十一章兌為澤節為毀折為附決

補訓釋說卦兌為澤節○徐氏曰柔附於剛剛乃決柔故曰附決金氣始殺條枯實落故為毀折

高注外附上柔皆指一陰而言

補訓二陽在内本實而一陰附於外陽必決而去之物成從兊金秋令肴出物到成實結果處則枝葉凋落故其上之柔者必毁折也

坤為文衆色也為衆容載廣也

徵引易說卦之十一章坤為地節為文為衆

補注釋說卦坤為地節

高注畫多為衆色色相雜故文虚容為載廣故衆

乾為大赤其正色為氷健極而寒甚也

徵引說卦之十一章乾為天節為寒為氷為大赤

補注釋說卦乾為天節○胡氏曰乾為天而貫四時

故在秋冬為寒為氷在夏為大赤

高注大赤純陽之正色陽極而隂生故曰健極而寒

甚

愚按乾卦後天位在西北為冬故為寒寒甚則凝

而成氷矣健極即乾之性與氷之體而合言之也

若云陽極隂生似不應即說到寒甚

震為萑葦為蒼筤竹為萑葦皆蕃鮮也

徵引易說卦之十一章震為雷節為萑為蒼筤竹為

萑葦其究為健為蕃鮮

補注釋說卦震為雷節

高注萑實荻也葦虛蘆也蒼深青色筤謂色之美葢

竹之筠也萑花帶下連而上分者

發明三者皆下本實而上幹虛取震一陽在下二陰

在上之象

補訓皆蕃鮮言上三者皆蕃盛而鮮美易本分言此合言之震為春令不特取物象而於時亦當蕃鮮
愚按色必言青者東方之色也引本文而無釋語與前數節異意以皆蕃鮮句運化易辭以為之解歟

一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離
徵引易坎卦本義坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也離卦本義離麗也陰麗於陽其象為火

體陰而用陽也

補注釋坎離二卦之名義程子曰凡陽在中者為陷之象陰在中者為麗之象

愚按一者陽也即坎之中一畫離之上下二畫也參兩篇陽陷於陰為水附於陰為火與此互相發艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也

徵引易艮卦本義艮止也一陽止於二陰之上陽自

下升極上而止也大彖其道光明本義艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

補注釋艮卦體及彖象

補訓一陽止於上更無可去故其勢止陽著見於外則光明借中庸語以証之

高注陰陽得位其分自安而止

華注上下之分定斯治道光明矣

愚按其勢止之義兼高注補訓二說乃備華注以

治道言之尤善說易學者宜具此識

蒙無遽亨之理由九二循循行時中之亨也

徵引易蒙卦彖傳蒙亨以亨行時中也本義九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中

張子語録時中之義甚大蒙亨以亨行時中也蒙何以有亨以九二之亨行蒙者之時中此所以蒙時亨也蒙無遽亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦之義主者全在九二彖之所論皆二之義教者但只

看蒙者時之所及則道之是以亨行時中也此時也正所謂如時雨化之若既引之中道而不使之通教者之過也當時而引之使不失其正此教者之功也蒙以養正聖功也是養其蒙以正聖人之功也

補注釋蒙卦彖辭之意

補訓借論語循循善誘以見發蒙之善本義以亨行稍斷與此異

愚按此言時中之亨玩語録是謂以時而引之中

道以使之通也舊皆以時中屬九二未是

不終日貞吉言疾正則吉也仲尼以六二以陰居陰獨無累於四故其介如石雖體柔順以其在中而静何俟終日必知幾而正矣

徵引易豫卦六二爻介於石不終日貞吉象曰以中正也本義豫雖主樂然易以溺人獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微下傳之

五章君子見幾而作不俟終日

集釋此解豫之六二

集解九四陽也居大臣之位而天下由之以豫者勢位薰灼足以動人故人多累焉六二爻位皆陰則異於四為無所累而挺然特立者矣故其介如石知幾而正

補訓疾速也從不終日看出豫之九四為衆陰所附二以陰居陰獨不為四所動脫然無累雖其體陰而

柔順然在中而能安靜故能早知幾而得其正也象出周公彖傳出孔子此云仲尼亦大概之詞

愚按首二句提起下申明之以陰居陰無累於四正見其介如石而以正自守也在中而靜即無累於四之實何俟終日即疾之意知幾又以繫辭見幾而作足正之義

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

徵引易坎卦彖習坎有孚維心亨行有尚本義此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣

張子語録與此同而其後又益數語曰今水臨萬仞之山要下即下無復凝滯險在前惟知有義理而已則復何迴避所以心通

補注釋習坎有孚維心亨行有尚之意

補訓維心亨故行有尚以故字跌出維字口氣外雖

積險外以境言對心看不疑貼心亨往貼行功貼尚

凡遇險而心内惶惑最害事處之泰然心自光亨可

有功矣

中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋

孚者覆乳之象有必生之理

徵引易中孚卦本義孚信也彖傳說而巽孚乃化邦

也

補訓上巽以施之下說以承之是釋說而巽句其中

必有感化而出焉者是釋孚乃化邦句感化以邦之人言出猶言起謂必有感化者出焉集解出於義理非語氣下訓孚字之意孚從爪從子以爪覆蓋卵乳之象有必生之理故取信意

愚按此節大意解中孚彖詞而又以字義申明卦德也○易說上下交孚指君與本國臣民化邦指天下之人此以化邦為化本國之人則下宜以臣言字書鳥之孚卵皆如其期故曰孚鳥抱子恒以

亦反覆其卯故從亦此雖上言卦徳下明字義然乎之必生與感之必化其意一耳○宋子鋭臣云母之亦即上巽施之也子之卯即下悅承之也玩一蓋字實上下相承一意

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄徵引易无妄彖曰天下雷行物與无妄本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也

補注釋无妄象辭

補訓上動字以物言下動字以雷言雷以實理而動物以實理而生皆无妄也物因雷動而生是雷與之以无妄也

愚按物指草木昆蟲之類雷者行天之令以動物者也不曰天而曰雷者天命流行無所不在而雷之驚蟄藏振萌芽尤為最神是物之不妄者皆雷與之也不妄者本乎實理而不差妄之謂

靜之動也無休息之期故地雷為卦言反又言復終則有始循環無窮人指其化而裁之耳深其反也幾其復也故曰反復其道又曰出入無疾

徵引見復卦彖復亨出入無疾朋來旡咎反復其道七日來復上傳之十二章化而裁之謂之變十章惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務恒卦彖終則有始也

補訓此釋復卦彖辭反復其道之語而帶出入無疾

言之○易出入無疾言在己之一出一入皆無疾病

張子不以人言作反覆其道一例看言入而反出而

復皆以道而无咎也

集解反往也靜也終也復來也動也始也終則有始

以下又申解所以言反復之意言始終循環混混流

行而無窮此天地自然之化也人則指其化而裁制

之耳靜而深微萬化無形乃其反也動而有幾萬化

萌焉乃其復也動靜相因固未有終而不始反而不

復者故復卦辭曰反復其道又曰出入无疾出即復入即反也

愚按此宜分三段首四句提起終則有始三句申明此意以上皆明反復其道深其反也以下皆明出入无疾終即反始即復也終始之化無窮所謂反復者裁之自人耳其實則固無休息也深幾以下重無疾意葢又以反復自然之妙理言之深而無形者其反之無疾也幾而有兆者其復之無疾

也故言反覆而又曰出入無疾也

益長裕而不設益以實也妄加以不誠之益非益也

徵引易益卦象風雷益君子以見善則遷有過則改

下傳之七章益長裕而不設

補訓此釋九卦中益長裕而不設一語○長裕不設

者漸長而至充裕不必設意為之也實下遷善改過

功夫則有益若有心求益無實功則為不誠之益豈

能益乎以實則長裕不誠則為設猶孟子云助長也

井渫而不食强施行惻然且不售作易者之嘆與

徵引易井卦九三爻井渫不食為我心惻本義渫不停汙也九三以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此象曰井渫不食行惻也本義行道之人皆以為惻

補注釋井卦九三爻辭

發明井清渫而不食如人有才智而不見用勉强設施致行道之人皆為心惻蓋憫賢者不遇而天下不

蒙其福也然而卒不見售明王之難遇如此

華注史記以屈原當之亦足發明其意

闔戶靜密也闢戶動達也形開而目睹耳聞受於陽也

徵引易上傳之十一章闔戶謂之坤闢戶謂之乾

補訓此解易闔戶闢戶而推及於人之寤寐也○闔戶靜而密闢戶動而達密者嚴密無罅漏之意達者通達無壅滯之意闔戶為陰闢戶為陽人之形開而目有所睹耳有所聞受乾陽之氣而然也

李注形開而目睹耳聞此人身闔户之象也

愚按天地一氣流行時而靜斂如户斯闔屬乎陰而謂之坤時而動發如户斯闢屬乎陽而謂之乾冬春晝夜皆是也動物篇以人之息言之此以人之寤寐言之義皆精妙可相參看

辭各指其所之聖人之情也指之以趨時盡利順性命之理臻三極之道也能從之則不陷於凶悔矣所謂變動以利言者也然爻有攻取愛惡本情素動因生吉凶

悔吝而不可變者乃所謂吉凶以情遷者也能深存繫辭所命則二者之動見矣又有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類三者情異不可不察

徵引易上傳之三章辭也者各指其所之下傳之一章聖人之情見乎辭又云變通者趨時者也上傳之十二章變而通之以盡利說卦之二章將以順性命

之理上傳之二章六爻之動三極之道也下傳之十二章變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生一章吉凶者貞勝者也否卦六二爻大人否亨本義大人當安守其否而後道亨也姤九五爻有隕自天大過上六爻過涉滅頂凶无咎本義蓋殺身成仁之事損六五爻益六二爻皆云或益之十朋之龜弗克違損本義兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知泰卦

上六爻象曰城復於隍其命亂也

補訓此節言辭由於情易之情異不可徒泥其辭也首二句總說指之以趨時至以利言者也言當變動者也然爻有攻取至以情遷者也言不可輕於任情之動也能深存二句總收上二段言當趨避者也又有義命至之類言不使人趨避者也末以三者情異總收通節○凡易之辭各指其所往乃聖人之情所由見也下接指所之說指之以趨時變而盡其利順

性命之理臻於三極之道也人能從其所指則不至
陷於凶悔而果能趨時盡利矣此正易所謂以利言
者也可見人當變動以趨時盡利然爻有攻取愛惡
之本情本情素動因生吉凶悔吝而不可變者乃易
所謂吉凶以情遷者不可不慎於所動也能深存聖
人繫辭所命則變動情動二者之動可見矣二者之
動皆言趨避之方又有義之當安命之已定當吉當
凶當否當亨者聖人不使人趨避一以正理勝之而

不顧其凶吉如大人否亨之類皆説得一定不使人趨避但當順受也合言之三者之情異學者不可不察也繫辭所命即上文指所之之辭

華注此章論繫辭之義詳悉蓋聖人繫辭之義有三一是教人趨吉以避凶猶云如是則吉如是則凶是凶可反而吉吉可變而凶所謂變動以利言也一是直指爻象之吉凶因其吉而吉之因其凶而凶之乃不可變者為卦之本情如是也學者玩其占亦可曉

然於吉凶悔吝之情形是二者皆頼人事為轉移有不得諉於命者然亦有吉凶亨否一順乎天不勞趨避正恐一趨避焉反為私意但當守正以聽之合前二者是有三様繫辭之法學易者不可不察

集解大人否亨必身否而後道亨也有隕自天休命自天而降也過涉滅頂凶无咎殺身成仁於義無咎也或益之十朋之龜弗克違義所當得不能違也城復於隍其命當亂不可逃也

愚按易變動以利言謂揲蓍之初隂陽老少之象未定而著策之變動乃推出趨避之利以示人也吉凶以情遷謂求卦之後吉凶消息之情既具而易辭隨之以遷徙也意不甚逺張子看作兩義非本旨又其命亂也易本以命令言政昏而否乃至也張子作氣數之命亦與本旨異

因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎内吉凶見乎外

徵引易下傳之一章爻象動乎內吉凶見乎外本義

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外

華注事有吉凶人未明也審乎爻象而可決矣是爻

象可以明吉凶也

愚按此節大意釋爻象動乎內二語亦先疏其義

而後舉其文

富有者大無外也日新者久無窮也

徵引易上傳之五章富有之謂大業日新之謂盛德

一章可久則賢人之德可大則賢人之業

補注即天道篇富有廣大日新悠久之意

愚按此節大意釋富有日新之義以天道言與天道篇言聖人者稍異朱子採此入本義

顯其聚也隱其散也顯且隱幽明所以存乎象聚且散推盪所以妙乎神

補訓此大概言易理非釋成語集釋作解顯仁藏用說不合

華注幽明以陰陽之對待者言推盪以陰陽之流行者言即兩故化一故神之意。惟推盪故有聚散而幽明之象因之

愚按首篇多以象與神言易如言象可見神不可見而曰見此者謂之見易言聚散出入形不形之分而曰能推本所從來則深於易者也皆是此旨蓋氣之聚而顯者陽之謂即明也氣之散而隱者陰之謂即幽也隱而幽顯而明於聚散之象見之

而或聚或散推盪不窮者無非自然之妙理蓋神之所為莫知其然而然也知此則易之理可識矣

變化進退之象云者進退之動也微必驗之於變化之著故察進退之理為難察變化之象為易

徵引易上傳之二章變化者進退之象也

補注釋大傳變化進退之象也之意

華注變化是言物象進退是言陰陽變化之著如草木之春榮秋枯進退之理其所以榮枯者也所以榮

枯者默運潛孚人不能見故觀其象可以知其理焉

愚按易變化以卦爻之變言進退以造化人事之消長言張子所謂變化者以氣之流行而有迹者言進退則陰陽消長之不可見者也陰陽消長亦氣也與變化對則無形故曰進退之理

憂悔吝者存乎介欲觀易象之小疵宜存志靜知所動之幾微也

徵引易上傳之三章憂悔吝者存乎介又云悔吝者

言乎其小疵也本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣

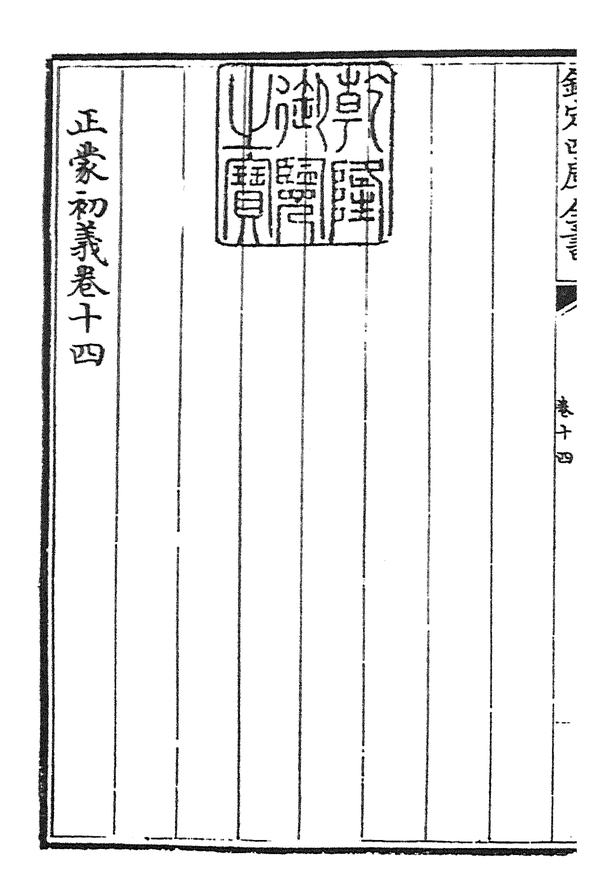
補訓釋憂悔吝句○悔未至於吉而猶有小疵吝未至於凶而已有小疵欲觀易象之小疵釋憂悔吝宜存志靜知所動之幾微釋存乎介志靜猶云靜志也

華注悔吝未至大咎每忽而不知惟天下之靜者乃有以燭其微而慎其幾焉

往之為義有已往有方往臨文者不可不察

補訓此甾明往字之義已往或不可挽方往尚有可圖不可概以爲往而忽之

高注如否泰之往已往也諸卦之攸往將往也

正蒙初義卷十四